摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易啟蒙翼傳下篇

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易本義啓蒙翼傳下篇

元 胡一桂 撰

舉要

理 太極理之原

朱子曰伏羲文王於易只就陰陽以下說夫子却就陰陽上發出太極來易固是如此先儒未嘗道破者蓋以釋極儀象卦章從前未有分曉至康節邵子傳先天易

而後此章大明朱子從而别白言之其義益著易本是卜筮書有卦爻便可占然伏羲畫卦豈但從陰陽起必有不雜乎陰陽而實不離乎陰陽者以為之本太極是也此易之有太極如木之有根水之有源必知乎此則六十四卦三百八十四爻莫不有極至之理在乎其間所謂六爻之動三極之道者是也文王周公雖嚴利貞貞吉之教貞固便是理但未嘗明説出太極來夫子恐人惟以卜筮視易則卦爻涉於粗淺故推本太極為言

太極者是理至極之稱而為兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻之祖太極之名一立而仁義禮知性命性情道德道義忠信誠敬中正之教發揮无餘藴矣文言乾九二言仁誠坤六二言敬義九三言忠信乾彖言性命說卦言盡性至命文言言性情上繫言知崇禮卑言道義之門說卦言和順道德彖傳小象傳說中正尤多

程沙隨謂易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故為技術斯言最有補於世教且使小人盜賊不得竊取而用深得夫子之

遺意吁以夫子之教如是而後世猶有流為技術之歸者微夫子之教如之何其可也

氣 陰陽氣之始

有理而後有氣氣之始莫先於陰陽天地山澤雷風水火與夫人物之萬殊何莫非陰陽之為者易卦爻辭无陰陽二字惟中孚鳴鶴在陰特以地言夫子於乾初九爻小象曰陽在下也於坤初六爻小象曰陰始凝也陰陽之稱始於此蓋以六十四卦陰陽之初爻即太極所生三十二卦

陽儀之一三十二卦陰儀之一以為諸卦初九初六陰陽爻之通例也陰陽之名一立而動靜健順剛柔竒偶小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣

數 圖書數之原 蓍策數之衍 掛扐定卦爻過揲定乾坤策及朞萬物之數

河圖洛書為作易而出也河圖自一至十為數五十五洛書自一至九為數四十五合之為數者百蓍策大衍為用易而生也王道得則其叢生滿之數亦百可當大衍之數者二則作易與用易之不外乎數者非出於聖

人之私意也天也故圖書位數隱然與羲文之卦合而揲蓍掛扐之數所以定卦爻過揲之數所以定乾坤之策而當朞之日合二篇之策而當萬物之數也或曰數固不能相通歟曰圖書不過列數之文以發聖人之獨知而已蓍則真可執持分合進退以求卦故不同也然圖書虛中之外其餘九六七八可以畫卦蓍策用全用半之後亦視九六七八以别陰陽之老少二者初未嘗不同也若夫卦爻中言數例只就六爻取别見於後

易

易有以理言者有以書言者以理言即太極是也以書言即兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻與夫文王之卦辭周公之爻辭皆書名者也曰易有太極此易字以書言謂易書之中原其始具此太極之理所以能生儀象卦也曰易與天地準此易字不專以書言矣謂易之道與天地準所以能彌綸天地之道也要之十翼中稱易字以書言者為多文王周公之辭无易字夫子

於文言及上繫第二章方稱易之名周公爻辭不言易字而於周禮𨚫有三易之名馮厚齋謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易則易乃周家之書名文王之所命也曰三易者夏商蒙周易之稱爾意恐未然説卦謂昔者聖人之作易非指伏羲乎繫辭謂易之興也當殷之末世周之盛德詳其名義易之稱其來舊矣必非自文王而始也况以後蒙前可也以前蒙後可乎

先天後天

乾文言傳曰先天而天弗違後天而奉天時夫子本只因乾卦有下乾上乾發先天後天之象至邵子引以明伏羲文王之易然朱漢上謂陳摶以先天圖傳种穆則其稱所從來又遠矣但邵子之意謂先天者如六十四卦天本未嘗為而伏羲畫之謂之先乎天可也曰後天者天地間已有六十四卦文王就六十四卦內又從而序之繫之謂之後乎天可也故其詩云若問先天一事无後天還始著工夫一事无只是順其自然且如畫卦

不過由太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦其重也由八而十六十六而三十二三十二而六十四只是加一倍法至如先天八卦與六十四卦圓圖亦不過揭横圖中前一截居南北之東後一截居南北之西皆未嘗致力於其間也謂之曰著工夫則文王序卦與夫八卦方位皆若出於有意為之非復包羲自然之妙然序卦與八卦方位既成之後或反對以相因或流行以致用亦莫不有自然之位置此所謂先聖後聖其揆一也何

庸致區別於其間哉

易尊陽卑陰

天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者最為親切曰自太極生儀象卦最可見太極動而生一陽然後靜而生一陰則陽已居先矣至於陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之上當以陰為主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉又至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四其生一陽

一陰莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

卦分爻位之陰陽

卦有初二三四五上為位之陰陽初三五位之陽二四上位之陰九六為爻之陰陽九陽爻六陰爻位之陰陽一定而不易爻之陰陽變易而无常或以陽爻居陽位或以陽爻居陰位或以陰爻居陰位又或以陰爻居陽位皆无常也易曰剛柔

雜居而吉凶可見矣又曰上下无常剛柔相易正謂是也占法有九六七八九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易以變者名爻故稱九六不稱七八其實每卦七八九六皆具然初上兩爻陽爻不曰九一而言初九不言九六而言上九陰爻不曰六一而言初六不曰六六而言上六蓋初者有始之謂上者有終之謂言初言上卦之首尾可見也又易言陰陽不言陽陰言終始不言始終猶言晦朔不言朔晦言死生不

言生死取其有生生循環不窮之意也

卦爻分君臣

六十四卦乾卦純君象坤卦純臣象明夷卦指上六為暗君象紂六五為箕子象外餘皆五君二臣看來自五君外諸爻皆臣位特有遠近之分說者謂四為大臣以其近君也又多稱二為臣以其正應也六三或從王事三非臣歟初則臣之最微者所謂在野曰草莽之臣是也亦取民象盡之上九高尚其事又臣之隱居者焉代

淵曰六十四卦皆以五為君位者此易之大畧也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變葢聖人意有所存則主義在彼不可滯於常例王晦叔曰不為君位者其卦有四坤也遯也明夷也旅也坤對乾以明臣之分明夷亡國紂是也旅失國春秋書公遜天王出居是也遯去而不居太伯伯夷之事也此四卦所以不為君位也

爻有應不應

六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應恒此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兊是也二體所以相應者下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之上上卦之四即下卦之

初上卦之五即下卦之二上卦之上即下卦之三此所以初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣江都李衡曰相應者同志之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夬九三以援小人而凶剝六三以應君子而无咎咸貴虛心而受人故六爻以

有應而失所蒙六四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

爻分三才

三畫卦下爻為地中爻為人上爻為天六畫卦初二為

地三四為人五上為天説卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦是也

爻分中正

陽爻居陽位陰爻居陰位為正初九九三九五為陽爻之正六二六四上六為陰爻陽爻居陰位陰爻居陽位為不正九二九四上九為陽爻之不正初六六三六五為陰爻之不正二五為上下兩體之中三四為一卦全體之中繫辭謂非其中爻不備又指初上中間四爻言

中也剛中柔中當位為正失位為不正皆彖傳所取

畫爻位虛四者之别

六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有六畫六虛者何也葢方畫之初則為畫畫既成於位之上則為爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位之虛者所以受爻爻者已成之畫爻與畫先後不爭多所謂啐啄同時是也必以畫言之者見得易非死物據六爻觀之如聖人方用手畫下猶有活動之勢也位未畫則為

虛位既畫則為爻此四者不可彊分亦不容无辨要在人活絡觀之爾

卦爻變動有三

易卦爻變動大率有三有變易之易有交易之易又有一卦中六爻上下无常剛柔相易之易筮而得老陽重□則變而為少陰拆⚋得老陰交✕則變而為少陽單⚊此變易之易也先天圖左一邊本都是陽右一邊本都是陰左一邊一畫陰自右一邊一畫陰來交易陽爻

而成右一邊一畫陽自左一邊一畫陽往交易陰爻而成其交也乾坤各八卦自相對而相交兊艮各八卦自相對而相交離與坎對震與巽對相交亦然其實非此往彼來只是其象如此先天八卦對交亦然先儒從來有是説此交易之易也又文王卦辭中如泰卦䷊小往大來否卦䷋大往小來之類泰本自否卦變成否三陰上往換得三陽下來便成泰卦否本自泰卦變來泰三陽上往換得三陰下來便成否卦孔子彖傳中如隨卦䷐剛來下柔隨本自否卦變成否上九之剛下來變初六之柔成剛換得初六之柔上去變上九之剛成柔便成隨卦矣

又如蠱卦䷑剛上而柔下之類蠱本自泰卦變成泰初九之剛上去變上六之柔成剛換得上六之柔下來變初九之剛成柔便成蠱卦矣蓋言一卦中陰陽自相上下往來又變成一卦此所謂上下无常剛柔相易也伏羲當初畫卦六十四卦一時俱定此卦固非自彼卦變來彼卦亦非自此卦變去聖人觀卦繫辭偶然見有此象又從而取之于以見易道之變无有終窮而道理亦只在聖人口頭說出便是也卦爻之變動无出此三者矣

三聖取象例

易有理而後有數有數而後有卦有卦而後有象理者何太極是也數者何河圖洛書蓍大衍之數是也卦者何由八卦重為六十四卦是也象者何乾天坤地乾馬坤牛之類是也包羲未畫之先仰觀天文俯察地理近取諸身遠取諸物博求其象以畫卦既畫之後象悉在卦中此所謂有畫而後有象者指作易之後而言易中之象也然伏羲之象在卦中卦即象也文王取象猶畧乾无所取象坤象牝馬離象牝牛中孚豚魚小過飛鳥之類寥寥可數周公於

六爻取象甚多其要者如乾六爻象龍屯震坎象馬之類不可勝數又自有所見而取不必盡同於文王至夫子於説卦八卦取象如乾天坤地乾馬坤牛之類於六十四卦取大象如乾天坤地屯雲雷蒙山泉之類尤備其間亦有括文王周公所取例者然而同於文王周公者少而所自取者多蓋夫子夢周公心文王參包羲於未畫其於名象又自有所見不必盡同於先聖也朱子詩云須知三絶韋編者不是尋行數墨人得之矣縁自

先儒分經合傳之後學者隨文苟且混殽莫别徑以孔子之象即文王周公之象遂以説卦為祖而六十四卦之彖三百八十四爻之象盡求合於説卦皆有所不通矣必知乎此而後取象之同異如揭日月而行天流河漢而注地也愚於本義後卦象圖説詳矣姑陳其槩於此或曰象至夫子而大備誠如子言矣夫子以前占者取象如左傳所載固已多矣奈何愚曰左氏傳乃傳夫子春秋之經安知非取夫子之易象以文之乎借曰夫

子以前如乾天坤地等象容或有之然自左傳外他无證據又不應以夫子之聖賛易區區收拾先聖所取之象為之套括畧不能自出一毫所見於其間也況夏商以前易无復考究今只據易中之辭求易中之象文王所未取者周公取之周公所未取者孔子取之以文王周公所未有之象至夫子而方盡謂之曰象至夫子而大備詎不信然左傳占辭一節愚於本義後圖文言辨論之詳矣

彖文取象例

易中卦爻及彖傳中取象有取變體似體互體伏體反體不一而足變體如小畜上九稱既雨无坎而取雨象者以上九變則為坎也似體如頤似離而稱龜大壯似兌而稱羊之類也互體如震九四稱遂泥以自三至五互坎也伏體如同人彖辭稱大川以下體離伏坎也反體如睽卦初六爻稱妾以下體巽正兌之反初陰爻妾也此說愚得之婺源州判澹齋吳先生此類皆不可省象意方通

卦有逐爻取象

如隨二三指初為小子漸初亦稱小子大過指初為女妻噬嗑賁壯夬鼎艮指初為趾遯既未濟指初為尾晉姤上象角大過上象頂既濟上象首皆是也他爻可類推

爻有以六位取象者

易六十四卦惟既濟一卦坎上離下六爻之陰陽與六位之陰陽協故曰既濟定也言爻位陰陽皆定之義餘六十三卦中皆具坎離陰陽之位焉又足以見日月為易之妙故卦中取象亦有以位之陰陽取者初不以爻

拘如乾九三以位言居離位之上有終日夕象九四以位言居坎位之下有躍在淵象義則昭然矣朱漢上解乾彖傳曰六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也愚因是推之得六位取象之說焉

卦德象體材義

卦德乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兊説是也卦象乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兊澤是也卦體

剛中柔中剛上柔下内陽外陰内健外順是也卦材剛柔健順有彊弱之分是也卦義如泰便有亨通之義蠱便有幹濟之義是也

卦爻言數例

凡卦爻數自初數之至上為六或以一爻為一歲一年同人三歲不興坎三歲不得凶豐三歲不覿既濟三年克之未濟三年有賞于大國或以一爻為一月臨至于八月有凶或以一爻為一日復七日來復或以一爻為

一人需不速之客三人來損三人行則損一人或以一爻為一物訟鞶帶三褫晉晝三接師王三錫命比王用三驅睽載鬼一車觧田獲三狐損二簋可用享萃一握為笑革言三就旅一矢亡巽田獲三品之類見先人雜著

易為卜筮書

易所以知為卜筮書者以周禮三易皆掌於太卜之官而知之伏羲易无文字只是教人隨所占得卦爻就卦爻之陰陽上看吉凶文王周公始有辭分明說吉凶說

利不利又說神怪之象如載鬼一車見豕負塗之類以示人大槩是教人以忠孝正順如所謂貞則利不貞則不利貞則吉不貞則不吉无非此意本義坤卦六五爻黄裳元吉之義便可見當時占法大㫖横渠先生謂易為君子謀不為小人謀正謂此也後之學者不說易為卜筮書者以為卜筮流於技藝為易耻談故只就理上說雖說得好但非易之本㫖與易初不相干朱子嘗謂卜筮之頃上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有

象天下道理无不包罩在其中開物成務之學正有賴此奈何以為非卜筮之書乎夫子文言彖傳之類雖多發明道理然而繫辭中教人大衍之數河圖之數教人卜筮象傳說卦中教人說象極詳且備人皆由之而未察爾

本義啓蒙主卜筮

朱子本義啓蒙二書只教人以象占二事或者乃謂易有聖人之道四焉有辭變象占四者之分令只說卜筮

乃是朱子之學易道不止是也是則然矣然文王卦辭中於蒙比二卦只發初筮原筮之義周公爻辭中於革九五只發未占有孚之義夫子繫辭曰極數知來之謂占曰大衍之數五十曰蓍之德圓而神曰幽賛於神明而生蓍説尚占之事不一而足誠以伏羲之卦本為卜筮作文王周公彖爻无非占決之辭所以周公於周禮一書論易惟與連山歸藏並掌於太卜之官則易之所由作大抵為卜筮也審矣故論語引恒卦不恒其德或

承之羞之辭而繼之以子曰不占而已矣者又足以見夫子謂人不知尚占之學故不識不恒其德或承之羞之義是則夫子專以易為尚占之書又可見矣柰何以為朱子獨解作卜筮乎何不知言之甚也夫子所謂聖人之道四焉亦說易道廣大其用不窮又何止於四道而原其所由作則本為教人卜筮使之決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗壐𠆉可不考其本而惟朱子之議乎

周禮九簭

周禮簭人掌三易以辨九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先簭而後卜上春相簭凡國事共簭鄭氏注云此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡不也式謂筮制作式法也目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不悅筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與不也環謂筮可致師不先筮後卜筮凶則止不卜相謂更選擇其著也著龜歲易者與愚案一釋云更與更化之更同國有當更不可不改圖咸謂國家有所為感人心之事目

謂事目筮所當用者易謂旱乾水溢變置社稷諸侯不朝易置其人之類參謂車之參乘者或為御或為右也環謂致師將戰必使勇者挑之是也可以參看

愚案先儒一講義云三代之易名不同而所占者則同於九筮往往國事當決不出乎九筮之外也知此亦可識所筮之槩矣講義亡其姓名

辭說

易繫辭上傳曰易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占夫所謂辭者何也文王六十四卦卦下之辭周公三百八十

四爻爻下之辭是已然愚直謂文王周公之辭不出象占二者且以乾坤二卦論之文王曰乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉乾是卦名元亨利貞是卦占此卦有占无象而卦之六畫即象矣謂筮得乾而六爻不變或一卦三爻變則以元亨利貞為占謂其事大亨通而利在貞正雖亨通而不貞正則依然不利爾坤是卦名元亨以下是卦占謂筮得坤而六爻不變或一卦三爻變

則以元亨利牝馬之貞以下為占以牝馬置元亨利貞閒是謂象雜占中牝馬坤之象元亨利貞者坤之占也君子攸往者謂筮者若有所往居先則迷以坤純陰之故在後則得以坤承乾之故主利乾主義故坤主利往西南則得朋類往東北則喪朋類以後天八卦巽離坤兊居西南而為陰之朋震坎乾艮居東北而為陽之朋安貞吉者安於西南之貞則吉此西南東北是象而得朋喪朋安貞吉是占也又以乾初九坤初六二爻論之

周公曰初九潛龍勿用初六履霜堅冰至潛龍非象乎勿用非占乎履霜堅冰至固云有象无占而占意寓於象分而言之霜冰是象履至是占亦未為不可玩二卦二爻无非象占二者而已合象占以成句而讀之粲然成文則謂之辭矣六十四卦三百八十四爻皆然易捨象占不足以成辭論辭而不及象占惟以道理解説而謂聖人自有此一種險怪之辭則亦真不足與言易若以言者尚其辭之義林學蒙引論語舉不恒其德或承

之羞以明之朱子以為然矣但於他未見有所證爾

變説

夫所謂變者何也卦爻陰陽之變也説卦曰昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍則伏羲畫卦固已賛神明而生蓍以用之矣有蓍筮則有九六七八九六為陰陽之老七八為陰陽之少老變而少不變易以變為占非卜筮固无由而得變然想古人用易亦不盡假卜筮而遇事之來動以應之必先隨意所發主在一卦又就

一卦上隨意變爻看變得何卦何爻一如筮法以斷之此所謂以動者尚其變也案春秋左氏傳宣公六年王子伯廖引易論鄭公子曼滿曰其在周易豐之離弗過之矣閒一歲鄭人果殺曼滿又如宣公十二年知莊子引易論先縠與楚戰于邲曰周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶遇敵必敗雖免而歸必有大咎及戰果敗後晉人歸罪先縠殺之之類是也然此特尚變以論他人之事爾往往已事亦如是尚其變以為斷決焉但

於傳未見其例也二事詳見後筮法下篇

象類說

愚於本義後既分八卦為象圖而繫之以說矣大槩欲見三聖人取象不同之意以今觀之尚有未備故復為此圖分天文地理人物等為類首文王卦象次周公爻象次孔子十翼中彖傳象傳說卦傳所取象以該之庶乎不致有遺朱子嘗謂易為卜筮書而所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使知所取舍而

已然則繫辭所謂以制器者尚其象特大約言之況十三卦制器纎悉畢備後人无復有所加矣惟於卜筮之用至于今未已也吁謂象專為制器設者愚斯之未能信也

天文類

卦日 豐丨中晉晝丨皆取離象 雲雨 小畜密雲不雨雲取互兊澤之氣上蒸象不雨取互離日而坎伏之象

文天 乾五大有上大畜上明夷上始五中孚上皆五上為天象 日 離日昃豐日中 月 小畜上九

歸妹六五中孚六四皆取月幾望象解見本義雲小過五密雲互兑氣上蒸象雨小畜上既丨變坎象睽上九往遇雨下有互坎象夬九三獨行遇雨上取兑澤象嗚九三方雨變坎象小過五不雨兑上象霜坤初六初陰象斗豐二四取五上二陰爻四點象沫豐三沫小星亦上二陰象光未濟五離日之光天衢大畜上九象雲路也

翼天乾象彖象訟卦下並同雷震象風巽象月坎象雨雲並同日火電並離象天文賁彖

地理類 附四方

卦西南坤蹇解指坤方東北坤蹇指艮方西郊小畜兑象南征升離象百

里震象解見本義震卦 野同人取六二地上之象 大川需訟同人蠱大畜益渙中孚解各見本卦 濡未濟坎象

爻地夷上坤象 南夷三離南方象 方坤二直方坤象 西山隨上西兌象山伏艮象 岐升四有互兌取象同西山 山 林屯三取上互艮山又有震木象 陵同三高陵互巽為高三爻變艮為陵震二九陵象見纂注漸五本爻變艮象 丘頤二指上爻艮象賁五艮象渙四互艮象 谷困初幽谷井二溪谷之義皆取坎下之象 石豫二困三豫取艮石象困三只取爻剛象 磐屯漸震艮陽象

郊需初以去坎遠取象同上取國外曰郊象 西郊小過五互兌象 陸漸三艮路象 道小畜初履二道路也只取初二為地之象 荒泰二指上坤地荒遠處 遐泰二取上坤遠象 陰中孚

二取下卦之中位袅象野坤上郊外曰野正上象也沙需二近坎水象泥需三井初震四皆取
迫坎水象塗睽上泥也取互坎象干漸初水涯也近互坎象穴需四坎下象窞坎初坎穴
象大川謙初近互坎頤五當坎位之中以艮止不利涉頤上亦以位取止極而動故利涉未濟三
坎體象河泰二互兌澤象淵乾四亦取坎位象泉井五坎象冰坤初陰盛象指上六濡
夬三上承兌澤象既濟初上互坎象既濟上坎象未濟上下互坎象浚恒初兌反體象
巽地坤象剛鹵兌地為剛鹵山徑路小石皆艮象泉水溝瀆皆坎
象澤兌象淵訟彖坎象方觀復大象省方四方離大象照四方姤大象誥四方

歲月日時類

卦八月臨以一爻為一月臨二陽長為十二月卦自三爻數起正月泰至上為四月乾而陽長巳極於是一陰又生於下為五月姤六月遯七月否至八月觀則四陰長而為八月之卦亦臨之反對也七日復以一爻為一日自姤一陰生至坤上六六陰極為六日於是一陽來於下為復之初九是為七日來復矣論陽之消以月言幸其消之遲論陽之長以日言喜其長之速此聖人扶陽抑陰之意甲日蠱先甲三日後甲三日解見本卦巳日革巳日乃孚朱漢上讀作甲巳之巳姑備一說爻三歲同人九三坎上六困初六漸九五豐上六皆以一爻為一歲數之也三年既濟九三未濟九四皆以一爻為一年十年屯六二復上六頤六三皆以坤土成數取象頤互體亦坤月望小畜上歸妹五中孚四義見天文下三日明夷初巽五以一爻為一日七日震二既濟

二象見前 **已日** 革二 **庚日** 巽五解見本卦 **終日** 乾二豫二以下體離位取既濟四則以互體離取 **終朝** 訟上取下互離象 **夕** 乾三取下體之終象 **暮夜** 夬二取下體離位之終象

旬 豐初解見本卦

翼時 乾六位時成時乘六龍蒙時中大有應天時行賁察時變損益與時行升柔以時升艮動靜不失其時豐與時消息小過與時行豫隨遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時皆以大矣哉賛之者凡十二卦已上皆彖傳无妄對時革明時皆大象 **四時** 豫觀恒革節皆彖傳 **至日** 復大象一陽來復也革大象治歷明時取離兌冬至節日也歷夏秋相繼之象而治歷也 **嚮晦** 隨大象

人道類

卦王夬萃豐渙皆五象也侯屯豫皆震象晉康侯坤象大人訟蹇萃升困巽自升卦取六五用見九二之大人外餘皆取九五君象丈人師九二象後夫比上六象女家人女正離二象漸女歸上巽象取女咸取女吉兊象上六女正姤勿用取女巽初六不正朋坤西南得陰之朋東北喪陰之朋象復指衆陽之朋漸長而來童蒙艮象君子坤君子有攸往指占者否不利君子貞指三陽匪人否三陰象人艮

文王坤三訟三師二比五隨上蠱上觀四離上家五益二升四井三渙五皆指九五君象天子大有三指六五君小過二指五大君師上履上臨五皆指五象王母晉二取六五柔象國君復上亦取六五象公大有三本爻解上指五益三四本爻鼎四公餗指公家言小過五本

爻侯屯初震象蠱上以卦上泛言不事王侯也大人乾二五大德之君臣否五本爻蹇上指九

五君象革五本爻主睽二益三四皆指五豐初四指本爻臣小過二指四遯三臣妾小臣也王

臣蹇二本爻王之臣也君歸妹五女君也宮人剝五君位又羣陰之象故稱宮人祖小過

二解見本爻父蠱初三四五解見本卦考蠱初同上母蠱二妣小過二見本爻子蒙二

蠱初咢初家三皆指本爻小子隨三指初漸初本爻長子師五指二弟子師五指三女

蒙三觀二歸上本爻女子屯二本爻夫蒙三指二小畜三指四漸三本爻丈夫隨二三皆

指四士夫大過五本爻元夫睽四指初老夫大過二本爻夫子恒五對婦人言

就本爻論士歸上對女言未成夫婦之稱指三婦蒙二指五小畜上本爻位柔言家三指四漸三

指四漸五指二既二本爻婦人恒五對夫子言老婦大過五指上六妻小畜三指四困三本爻女妻大過二指初妹泰五本卦互歸妹指互體兌言娣歸初指兌體須歸三賤妾稱亦指兌妾遯三指下二陰鼎初指本爻童蒙五指艮體觀初以爻下亦因上有艮體童僕旅二三童取艮體僕爻在下也人需上三人指下體乾睽三本爻損三損下體本乾三爻豐上旡人本爻陰虛象武人履三爻陰象巽初義同幽人履二歸二皆兌體居中象旅人旅上只取本爻稱人君子乾三本爻屯三泛指筮者小畜上同謙初三觀初五上剝上遯四壯三夷初解五夬三革上未濟五皆指本爻小人師上否二大有三觀初剝上遯四壯三解五革上既三各解見本爻匪人比三指上惡人睽初指四朋泰二指下三陽豫四指五陰為朋盍簪咸四指陽類蹇五

指九三解四指九二**友**損三指上**賓**觀四指本爻為五之賓以君臣言始二指九四以內外言**客**需上指下三陽**虞**屯三有互艮山而无應故象无虞中孚初前有山澤又有應故象虞吉**史巫**巽二取兌為口舌象**羣**渙四謂散其三陰之羣**衆**晉三坤為衆象**宗**同二睽五皆取應爻**仇**睽三我仇指初**王人**夷初指四**寇**屯二蒙上需三賁四睽上解三漸三卦皆有坎象**婚媾**屯二四賁四睽上取爻皆有應象震上无應故婚媾有言

翼王師彖指六五坎彖指九五**天位**需彖位乎天位指五**帝位**履彖指五**尊位**大有彖柔得尊位**先王**大象稱先王者凡七比豫觀噬復无妄渙泛指以易之先王也**后**大象稱后者二泰姤泛指以易之后也復卦又稱后不省方**君**否初志在君指五**上**大象稱上者一剝泛

指君上也大人大象稱大人者一離泛指以易之大人也君子大象稱君子者自乾坤屯蒙需訟師小畜履否同人大有謙隨蠱臨賁大畜頤大過坎咸恒遯壯晉明夷家人睽蹇解損益夬萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兑節中孚小過既濟未濟凡五十三卦泛指以易之君子言也聖人豫觀頤咸恒鼎彖亦指五君言公坎彖三象諸侯比大象建國親侯皆坤象嚴君父母父子夫婦兄弟男女並家人彖傳二女睽革指離兑象朋友兑大象君子以朋友講習人文賁彖指君臣父子兄弟夫婦朋友聖賢鼎彖大亨以養聖賢賢大畜彖養賢君子泰內君子否外君子同人君子正謙君子之終剝尚消息盈虛困而不失其所身其唯君子孚並彖傳小人泰外小人否內小人遯象遠小人民師彖民從豫民服頤及萬民益民說

兊民勸節不害民師象容民履定民志泰左右民蠱振民臨保民觀觀民井勞民屯初得民謙三萬民服剥上民載姤四遠民多取初爻或陰爻象

衆 師彖衆正蹇得衆師象畜衆明夷涖衆多取坤為衆象

人心 咸彖聖人感人心而天下和平

人 謙彖人道惡盈而好謙革兊順乎天而應乎人歸妹人之終始豐況於人乎咸虛受人多以卦體取象

族 同大象類族辨物人物各有族類

俗 漸居賢德善俗指人之風俗言

商旅 復象

百姓 下繫

身體類

卦口 頤自求口實卦下動上止取全體象

心 坎維心亨取一陽在中象

背 艮艮其背取一陽隆於卦體之上象

身 艮艮其身以全體取象

告 蒙初筮告自二至上有頤口象夬孚號告自邑上有

兑口象 **號** 夬孚號兑口象 **笑言** 震初至四互頤口又取震有聲象 **言** 困有言兑口象不信

坎在下象 **盥** 觀互艮手巽潔象 **行** 坎互震艮亦互震震為足象

文首 乾用九比上離上明夷三既濟上未濟上皆取上象 **頂** 大過上象 **面** 革上象 **頄** 夬三

頰面頰間骨 **頤** 頤初朶頤蒙全體象 **輔** 咸上艮五輔頰車也 **頰** 咸上面頰 **舌** 咸上皆以兑口

取象艮輔以居一身之上象 **耳** 噬上取下有坎象鼎三五三變則三五皆坎體 **目** 小畜三前互離

目象 **鼻** 噬二互艮象 **須** 賁二三至上頤體須附頤象 **涕** 離五萃上離出涕目出也 **洟** 萃上

六齎咨涕洟未安上也涕洟取兑澤下流之貌 **泣** 屯上坎水象孚三兑澤象 **右肱** 豐三 **心** 夷四

益五上井三艮二三旅四象各見本文 **左腹** 夷四坤為腹象 **限** 艮三身分限處艮全體取身象

夤艮三夾脊肉亦全體取象臂夬四始三困初象見本爻股咸三下體互巽左股夷三下體
象腓咸二艮二下體取象拇咸初解四指初取初下象趾噬初賁初大壯初夬初鼎初艮初只
取初下象足剥初鼎四指初亦取下象雖是林鼎足在下體一也身艮四全體取身象躬蒙三
艮震上躬亦身也膚噬二剥四渙五夬四始四膚身之皮膚又膚肉也血坤上需四小畜四歸
妹上指三渙上指三屯上多以坎取或只以陰爻取汗渙五身之所出詳見本爻膏屯五鼎三各見
本爻思咸四渙四憂臨三既憂无咎疑豫四勿疑豐二往得疑疾愁晉二愠夬三喜否上
无妄五損四兑四惕乾三小畜四夬二勿恤泰三晉五家人五自思以下皆心之用見
乾二五蒙三睽初三上蹇上始初困三豐二三四多離象視履二震上歸二盱豫三闚觀二豐上

覿困初豐上自見以下皆目之用眇履二歸初眚无妄上復上二者目之病言需二訟初震初艮五漸初明夷初夬四革三告益四五問益五鳴謙二五豫初號夬二上萃初渙五旅上笑萃初震初同五旅上嗟離三萃三節三戚嗟離五齎咨萃上歌離三孚三號咷同五旅上啼呼也自言以下皆口之用多兑象擊蒙上益下禦蒙上繫否五无妄三姤初係隨二三上坎上遯三以係用徽纆觀之則與或繫之牛義亦同不知何以分兩字執師五咸三遯二握萃初自擊以下皆手之用多艮象行无妄上行有眚明夷初主人有言損三損一人夬三獨行遇雨夬四姤三其行次且鼎三其行塞震三震行无眚徒賁初舍車而徒征小畜上征凶泰初征吉之類甚多並見占類往屯三往吝四往吉之類亦多並見占類自行以下皆足之用象各見

本爻

跛 履三歸初足之病也象見本爻

災 復上迷復有災眚无妄三邑人之災旅初瑣瑣取災小過上是謂災眚災只患難之意

疾 豫五貞疾恒不死无妄五勿藥有喜遯三有疾厲損四損其疾使遄有喜豐二疑疾有孚發若吉鼎二我仇有疾不我能即吉兌四介疾有喜蓋有身則有疾然卦中不專指疾病亦取有為爻之害者象各見本爻

巽首 彖乾首出庶物說卦乾為首

髮 說卦巽為寡髮

顙 說卦巽為廣顙

耳 彖鼎巽而耳目聰明說卦坎為耳又為耳痛

目 彖見上說卦離為目

眼 說卦巽為白眼

口 彖困尚口乃窮說卦兌為口

舌 說卦兌為舌

手 說卦艮為手

指 說卦艮又為指

心 彖復見天地心咸感人心小象泰四中心顧謙二中心得說卦坎為心病又為加憂

腹 說卦坤為腹

大腹 離為大腹

股

足（說卦巽為股，說卦震為足）自彊不息（法乾象力行）厚德載物（法坤象任重）果行育德（法蒙象）以懿文德（法小畜象）多識前言往行以畜德（法大畜象）非禮勿履（法大壯象）自昭明德（法晉象）反身修德（法蹇象）順德積小以高大（法升象）朋友講習（法兌象）儉德辟難（法否象）謹言語節飲食（法頤象）獨立不懼遯世无悶（法大過象）言有物而行有恒（法家人象）懲忿窒慾（法損象）遷善改過（法益象）致命遂志（法困象）恐懼修省（法震象）思不出其位（法艮象有身體則有德行道義以上大象皆立身行己之大法也）

古人類

爻 高宗既濟三未濟四 帝乙泰五歸五 箕子明夷五

翼 伏羲神農黄帝堯舜繫辭下 湯武革彖傳 紂繫辭下 文王明夷彖繫辭下 箕子明夷彖

邑國類井附

卦 邑夬告自邑井改邑

爻 邑泰上謙上晉上升三 邑人訟二比五无妄三 國師上謙上觀四益四 大國未濟四 家師上承家損上得臣无家 城隍泰上邑國多坤土象 巷睽二 井井

翼萬國乾彖傳比彖建萬國　四國明夷上象　守國坎彖　邦否彖无邦　正邦蹇漸

彖　關復大象至日閉關　市繫辭下神農日中為市說卦巽為近利市三倍

宮室類

卦家人家室家也大畜不家食吉　庭艮行其庭夬揚於王庭

文廬剝上全體取象　屋豐上豐其屋　家蒙二子克家家人四富家五王假有家豐上蔀其家

宮困三入于其宮　棟大過三棟橈四棟隆吉　桷漸四　牖坎四　戶豐上　戶庭節初不出戶庭无咎　門同人初隨初　門庭明夷四節二　階升五升階　墉同人四升其墉解上高墉

指四　藩大壯三四上震為藩象　鄰小畜五泰四謙五皆稱以其鄰震上于其鄰既濟五東鄰西鄰

象各見本文

巽宮室棟宇繫辭下盖取諸大壯重門擊柝同上取諸豫門繫辭上乾坤易之門

戶同上闔戶謂坤闢戶謂乾階同上論節初亂之所生言語為階門闕閽寺說卦

艮宅剝大象厚下安宅艮象

宗廟類

卦廟萃王假有廟以聚祖考之精神卦自初至四有艮象渙王假有廟亦以收精神之散卦自三至五有艮象

巽立廟渙大象先王以享于帝立廟宗廟震彖出可以守宗廟社稷以為祭主社稷

同上

神鬼類

文帝 益二王用享于帝吉帝天神也 **鬼** 睽上載鬼一車坎象

巽上帝 鼎彖聖人亨以享上帝 **薦上帝** 豫大象先王作樂崇德殷薦之上帝 **鬼神** 乾文言大人者與鬼神合其吉凶謙彖鬼神害盈而福謙豐彖而況於鬼神乎繫辭上精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀 **神道** 觀天之神道 **神** 繫辭上陰陽不測之謂神知變化之道者知神之所為酬酢祐神說卦神也者妙萬物而為言 **鬼** 繫辭人謀鬼謀 **祖考** 豫大象先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祭祀類

卦盥而不薦有孚顒若觀象見本卦大抵以誠為主也用大牲吉萃大牲坤牛兑羊象二簋可用享損象見本卦二簋之用損之時焉而已

爻享帝益二王用享于帝吉禴萃二升二皆云孚乃利用禴禴祭既濟五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭享隨王用享于西山升四王用享于岐山本義皆作享享祀困二利用享祀祭祀困五利用祭祀

翼薦上帝配祖考豫大象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考孝享萃彖王假有廟致孝享也祭主見上宗廟

田園類

爻田乾二菑畬无妄二耕穫同上園賁五

穀果類桑附

爻碩果剥上瓜姤五包桑否五翼百穀離彖百果解彖

酒食類

卦匕鬯震匕舉鼎實鬯芬芳條暢酒也食大畜不家食

爻樽酒簋坎四樽以盛酒簋以盛食飲酒未濟上飲酒濡首酒食需五需于酒食困五困于酒食食訟三食舊德泰三于食有福井五寒泉食訟井坎象泰互兌象飲食漸二飲食

衎衎

不食 剥上碩果不食夷初三日不食井初井泥不食鼎三雉膏不食象各見本爻

饋 蒙二中饋食也

腊肉 噬三

乾胏 四

乾肉 五已上噬嗑卦有坎豕離雉離火乾之象

餗 鼎四餗鼎食雉膏之屬離象

翼飲食 需大象君子以飲食宴樂

飲食之道 序卦蒙物穉不可不養故受之以需需也者飲食之道也

食 雜卦噬嗑食也

卜筮類

卦初筮 蒙

原筮 比彖各見本卦

爻占 革未占有孚彖爻特發卜筮之例而已六十四卦无非占筮也

不習 坤二徐氏曰卜不習

吉之謂也

翼大衍之數五十其用四十有九分二掛一揲四歸奇於扐再扐而後掛此揲蓍用掛扐之策分陰陽老少以定爻而成卦也乾策二百一十六坤策百四十四凡三百有六十二篇之策萬有一千五百二十此用過揲之策總計上下經六十四卦所得之策數也詳見本義上繫第九章觀變玩占第一章卜筮尚占第十章開物成務通志定業斷疑著德圓神卦德方知爻義易貢聖人洗心退藏吉凶與民同患興神物以前民用聖人以

此齋戒神明其德定吉凶成亹亹莫大蓍龜 並上繫第十一

章 聖人作易幽贊神明生蓍 說卦首章夫子說蓍筮如此謂易非尚占之書

吾不信也

祐命類

文有命 否四有命无咎 祉 同上疇離祉 天祐 大有上

翼天休命 大有大象 天命 无妄彖 凝 鼎大象一作凝命令

告命類

文命 師二王三錫命上大君有命 告命 泰上自邑告命 改命 革四有孚改命 誠 比五

邑人不誡吉

大號渙五渙汗其大號

譽命旅五

翼凝命鼎大象命或作天命

申命巽大象

命誥姤后以施命誥四方

命亂泰上

小象

爵禄類

卦建侯屯豫皆取侯震象

文官隨初亦取震侯象

爵中孚二我有好爵吾與爾靡之卦亦有互震象

翼禄否大象不可榮以禄

建萬國親諸侯比大象

車輿類

文車 賁初舍車而徒睽上載鬼一車 金車 困四困于金車 大車 大有二大車以載乾為圜象

輿 師三五輿尸小畜三輿說輻剝上君子得輿大畜二輿說輹三日閑輿衛大壯四壯于大輿之輹睽三見輿曳皆是取一陰在一陽之上又有乾坎體獨剝指坤為輿

輻 小畜三說輻

輹 大壯四大輿之輹大畜二說輹輹車下縛項平菴謂輹可說輻不可說亦當作輹皆乾象

輪 既初未二皆曳其輪坎象

衛 大畜三輿衛武衛也輻輹輿衛項氏說象詳見本文

巽輿 說卦坤為輿坎於輿也為多眚

輪 說卦坎為輪

簪服類

文簪 豫四朋盍簪一陽貫衆陰象

朱紱 困二

赤紱 困五象見本文

衣袽 既四三陽

為乾衣象陽皆散處又有敝袖之象**袂**歸五三陽乾衣也中二爻陰陽互袂象**黃裳**坤五黃中色裳下服坤象**圭**益三三圭玉為之三陽乾為玉又全體似圭互艮手執圭象**鞶帶**訟上指三三在卦中互離牛有革帶象**囊**坤四中空象**屨**噬初卦下象

旌旗類

翼衣裳繫辭下黃帝堯舜垂衣裳而治取諸乾坤

文沛豐三鄭云旌旗之垂者義亦為旆

訟獄類 刑附

卦訟伏義**獄**噬利用獄二陽在上下坎居中間象又一陽居中囚象

文桎梏蒙初坎象坎亦木也校噬初上蒙本卦刑獄取象徽纆坎上獄中索名律師初

坎為法律象天睽三天當作而剃須也有坎兌象劓睽三坎五皆取卦有坎象劓截鼻也又兌

毀折象刖困五下坎象刖足刑刑人蒙初坎象刑剭鼎四周禮剭誅見本文

翼刑罰豫彖刑罰清而民服明罰勑法噬大象明政无敢折獄賁大

象赦過宥罪解大象折獄致刑豐大象明慎用刑而不留

獄旅大象議獄緩死中孚大象正法蒙初小象

兵師類

卦師伏羲戎夬兵戎兌金象

爻師律師初坎象左次師四爻位皆陰象大師同五全體伏師卦行師謙上二至五互師卦復上坤衆象又全體似師下不成坎體故用師大敗征謙上征邑國坤衆象伐謙五侵伐亦坤衆象晉上伐邑離戈兵象既三未四鬼方皆離為戈兵象狩夷三南狩亦離象戎同三伏戎離象夬二有戎上爻兊金象

翼容民畜衆師大象古者寓兵於農之意除戎器戒不虞萃大象

田獵類

爻田有禽師五田无禽恒四田獲三狐解二田獲三品巽四三驅失前禽比五田象凡五釋象詳見師五爻下

金寶類

爻金 蒙三金夫噬四金矢五黃金姤初金柅鼎五金鉉困四金車其象各見本爻 **玉** 鼎上玉鉉

貝 震二取初至四互離龜貝之象 **資** 旅二懷資巽上喪資象見本爻

翼金 説卦乾為金繫辭上斷金 **玉** 説卦乾為玉 **財** 節彖不傷財 **布** 説卦坤為布項氏曰古者泉貨為布

幣帛類

爻帛 賁五束帛荀九家有坤為帛如是則卦中四爻三陰為帛一陽間之束也 **繻** 既濟四繻帛之美者亦三陰象

器用類

卦鼎伏羲　匕震舉鼎實　簋損二簋　繘井繩也　瓶井

爻牀剝初二四巽二上皆以全體取象見本爻　枕坎三互震木象　樽坎四酒器坎亦木象　簋坎四簋盛黍稷互震竹為之象　筐歸上筐盛幣帛亦取震竹象　柅姤初金柅止車物或謂絡絲之跌以金為之亦取巽木之象　茀既二婦人蔽車之飾離為雉有翟茀之象　金鉉鼎五　玉鉉鼎上皆取上九一陽在上象　缶比初瓦器坤土坎水伏離火象坎四離三皆取水火土象三陰爻坤土也詳見本爻　甕井二亦瓦器坎水離火亦有三陰坤土象　幕井上井口開有勿幕象　斧旅四離戈兵象巽上亦互離象　鼓孚三互震聲象　弧睽上下互坎象　矢噬四旅五解二象見本爻

巽罔罟繫辭下佃漁之器取離象耜耒耕耨之器取益象舟楫濟川之器取渙象

柝擊柝待暴客取豫象杵臼舂器取小過象弧矢威天下之器取睽象棺槨取大過象

並下繫樞機繫辭上君子言行象釜說卦坤為釜所以熟物柄坤為柄執持之器均

坤為均陶均之器繩說卦巽為繩直弓說卦坎為弓甲冑戈兵說卦離為甲冑戈兵

數目類

卦再三蒙三接晉七日復八月臨百里震三日蠱二

簋損

爻一人三損一握初萃三人三損三褫上訟三就三革三年既未三四

三歲同上坎上困初漸五豐上三驅比五三錫師二三品巽四三狐解三七
日震二既三九陵震二十年屯二復上頤三十朋損五益二三百戶訟二象各見本文

翼一天二地三天四地五天六地七天八地九天十地繫辭上四十五洛書之數五十五河圖之數五十大衍之數四十九揲蓍之數十三老陽掛扐之數十七少陰掛扐之數二十一少陽掛扐之數二十五老陰過揲之數三十六老陽過揲之數三十二少陰過揲之數二十八少陽過揲之數二十四老陰過揲之數二百一十六乾六爻老陽之策數百四十有

四坤六爻老陰策數三百六十乾坤老少過揲之全策萬有一千五百二十上下經陰陽老少過揲全策數也並見繫辭上傳

五色類

爻黃坤五黃裳噬五黃金離五黃離玄黃坤上白賁四白馬上白賁大過初白茅

翼大赤說卦乾為大赤玄黃震為玄黃白巽為白為白眼赤坎為赤黑坤為黑

禽獸類

卦飛鳥小過馬坤牝馬晉錫馬牛離牝牛虎履虎尾狐未濟小狐

爻飛鳥小過初上鳥旅上禽師五比五井初鶴中孚二翰音中孚上記鷄曰翰音

或謂羽翰之音燕中孚初安也或作燕雀之燕飛垂翼明夷初雉鼎三旅五鴻漸

羽漸上即指鴻羽言隼解上馬屯二四上賁四大畜三夷二睽四渙初中孚四牛无妄三中

孚四睽三旅上童牛大畜六四黃牛遯二革初羊大壯三四上羝羊五喪羊夬四牽羊歸妹

上刲羊萈夬五或作山羊豕睽上姤初只取文陰象豕牙大畜五豶豕之牙虎履二

四頤四革五豹革上鹿屯三虞翻王肅作鹿但象无取謾備角壯三羊角晉上姤上但取上象

尾遯初只稱尾既初未初狐尾

翼良馬老馬瘠馬駁馬說卦乾象馬善鳴馵足作足的顙

震馬象馬美脊亟心下首薄蹄坎馬象牛子母牛坤牛象豕

坎豕象狗艮象羊兌象鷄巽為鷄雉離為雉黔喙艮象已上並說卦

鱗介類

卦豚魚中孚吳氏作江豚魚巽象

文龍乾初潛二見四躍五飛上亢坤上龍戰雌龍象龜頤初損五益二魚剥五姤二四鮒

井二鼫鼠晉四

翼龍説卦震象繫辭下龍蛇之蟄蛇同上鼈蟹蠃蚌龜離象鼠艮象並說卦

尺蠖下繫

草木類

文茅 泰初否初大過初 莽 同人三互巽象 藥 无妄互有震巽草木象 枯楊 大過二五

稊華 同上 莧陸 夬五象見本文 杞 姤五 株木 困初 木 漸四 杌 渙二木名見本文

叢棘 坎上 蒺藜 困三 葛藟 困上 蔀 豐二四草茂也震巽象

翼木 益彖 草木 離彖解彖坤文言 蘭 繫辭上

雜類

卦小大 泰否陽大陰小小過可小事不可大事 往來 泰否復解井卦中陰陽往來之象

上下 小過卦體上下之象 先後 坤先迷後得蠱先甲後甲 出入 復一陽昔出令來之象

初終 既濟初吉終亂

文小大屯五小貞吉大貞凶否二小人吉大人否亨往來咸四憧憧往來蹇初三四上震

五震往來厲先後否上先否後喜同人先號咷而後笑旅上先笑後號咷睽上先張之弧後說之

弧巽五先庚三日後庚三日左右師左次夷二左股四左腹豐三右肱內外比二比之自內

四外比之貞吉得失晉五失得勿恤初終睽三无初有終進退觀三觀我生進退巽初進

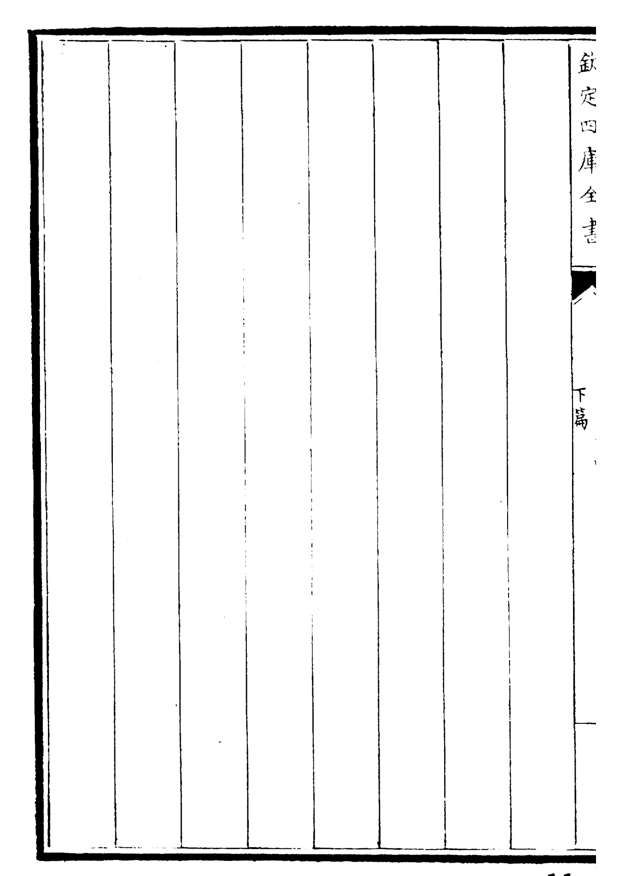
退虛實升四虛邑鼎二有實來之坎六三爾我頤初舍爾觀我孚二我爵爾靡甘

苦臨甘臨節五甘節上苦節出入需四出自穴上入于穴嘉隨五遯五離上休復二休美

否五休息章坤三姤五含章豐五來章譽坤四過五无譽蠱用譽豐五慶譽旅譽命渝訟四豫上

隨初包蒙二泰二否二三五姤二四五敦臨上復上艮上牽小畜二夬四攣小畜五孚五

冥豫上升上迷復上頻復三巽三

下篇

占類說

易有象則有占象者像卦爻之形象以示人占者斷卦爻之吉凶以示人也卦有兼該象占者如坤元亨利貞是占牝馬西南東北是象亦多有有占而无象者如乾元亨利貞大有元亨鼎元吉亨是也卦即象矣爻亦有兼該象占者如乾初九潛龍是象勿用是占是也又如坤初六履霜堅冰至是象雖不言占然謹微之意已可見於象中矣本義元解坤六二直方大不習无不利是占雖

不言象然六二一爻純陰全地道之中正則是象矣他
皆放此卦爻之占吉凶固是一定然文王於乾首開利
貞之教便有若不貞則不利之意在其間周公於需上
六不速之客來吉凶未可知而曰敬之終吉孔子於需
九三致寇至矣而曰敬慎不敗此又是有變化轉移之
道三聖人之教蓋同一心也大抵卦爻言吉者占者有
其德則吉无其德則不吉卦爻言凶者占者德不足則
凶德足以勝之則反吉朱子本義發明是說極為明白

令作占類以見其凡例卦例重在元亨利貞吉凶无咎悔厲眚各一言之无妄有眚夬有厲革悔亡爻例重在元亨利貞吉凶悔吝无咎厲災眚十二者增多卦災吝二占而已令詳具於左

卦占類

元亨利貞乾坤屯隨无妄臨革　元亨大有　元亨利涉大川蠱　元亨南征吉升　元吉亨鼎　元吉可貞利有攸往損

亨小畜履謙坎豐震　亨利噬嗑亨利用獄復亨利有攸往賁亨小利有攸往　亨利貞蒙同

人亨利涉大川利君子貞恒亨利貞利有
攸往兊渙亨利涉大川利貞遯亨小利貞
亨利貞吉
咸亨利貞取女吉萃亨利貞用大牲
吉小過亨利貞不宜上宜下大吉
亨小利貞吉
既
濟
亨小利貞
初吉終亂
亨无攸利
未濟亨小狐汔濟
濡其尾无攸利
亨貞吉利
需
光
亨貞吉利
涉大川
亨貞吉无咎
困亨貞大
人吉无咎
亨不可貞
節亨苦
節不可
貞
小亨利
巽小亨利
有攸往
小亨貞吉
旅小亨
旅貞吉
利
豫利建侯行師益利
有攸往利涉大川
利用獄
噬
利亨
大過利有
攸往亨
利
貞
大壯
利貞
利艱貞
明
夷
利女貞
家
人
利貞吉
大畜利貞不家
食吉利涉大川
蹇利西南不利東
北利見大人貞吉
利貞亨吉
離利貞亨
畜牝牛吉
利吉
解利西
南有攸

往夙吉**不利**剝不利有攸往**不利貞**否不利君子貞

貞吉師貞丈人吉无咎頤貞吉

吉元永貞比吉原筮元永貞**吉亨**泰小往大來吉亨**吉利貞**漸女歸吉利貞

渙亨利涉大川利貞**中吉終凶**訟**小事吉**睽

凶比後夫凶臨有凶井羸其瓶凶歸妹征凶无攸利

无咎師比隨恒困艮○**悔亡**革○**有厲**夬○**有眚**无妄

爻占類

元吉坤五黃裳元吉訟五訟元吉履上其旋元吉泰五以祉元吉復初无祗悔元吉大畜四童牛之

梏元吉離二黄離元吉損五元吉自上祐也益初元吉无咎五勿問元吉井上有孚元吉渙四渙其羣元

吉元永貞萃五元永貞悔亡

亨否二大人否亨大畜上何天之衢亨節四安節亨

利見大人乾二五利貞夷五損二鼎五利永貞坤用六艮初利居貞

屯初隨三利建侯屯初利禦寇蒙上漸二利執言師五利女貞觀二利

艱貞噬四利有攸往无妄二大畜三損上利涉大川頤上九未濟三利于

不息之貞升上利出否鼎初利幽人之貞歸妹二利武人之

貞巽初利用刑人蒙初利用恒需初利用侵伐謙五利用行師

謙上 利用賓于王 觀四 利用為大作 益初 利用為依遷國 益四

利用禴 萃二升二 利用祭祀 困五 利用享祀 困二 无不利 坤二屯四

大有上謙四五臨二剝五大過二遯上晉五解上六巽九五 无攸利 蒙三臨三无妄上頤三恒

初壯上萃三歸妹上 不利為寇 蒙上 不利賓 姤二 不利涉大川

貞女子貞 屯二 可貞 屯三无妄四 不可貞 蠱二 不可疾貞 夷三 艱

貞 泰三 恒其德貞 恒五 得童僕貞 旅二 貞吉 屯五小貞吉需五比二四履二

否初謙二豫二隨初臨初咸四恒五遯五大壯二四晉初二家人二解二損上姤初升五巽五未濟二四

五 安貞吉 訟四 居貞吉 頤五革上 永貞吉 賁三益二 貞吉亨 否初 貞

凶 屯五大貞凶師五隨四頤三恒初巽上節上中孚上 貞厲 訟三小畜上履五噬五大壯三晉四

革三旅三 貞吝 泰上恒三晉上解三

吉 蒙五比五小畜二否二五同人四大有五謙初隨五臨五復二大畜五頤四大過四離五恒五遯三

四夷二家人五睽上益二革四鼎二震初艮上漸二五歸妹五豐二四五巽五兊初二渙初節五未濟五

大吉 家人四革四升初鼎上 居吉 咸二 往吉 屯四无妄初晉五 征吉 泰初困上

革二歸初 厲吉 頤上 中吉 師二 終吉 需二上訟初三履四謙三蠱初賁五家人上鼎三

艱則吉 大壯上 有它吉 比五 ○ 貞吉安貞吉居貞吉永貞吉貞吉亨並見上

凶 師初三比上履三豫初噬上剥四復上頤初大過三坎初上離三咸二恒五上益上姤四困二鼎四

漸三豐上旅上兌三節二小過初三上有凶夬三見凶姤初起凶姤四征凶小畜

上頤二大壯初損二困二革三上震上蔑貞凶剝初二終有凶夬上

悔豫三困上有悔乾上豫三困上小有悔蠱三虧悔鼎三无悔同上復五咸五

壯五渙三未五无祇悔復初悔亡咸四恒二壯四晉三五家人初睽初五夬四萃五艮五巽

四五兌二渙九二悔厲吉家人三

吝蒙四同二觀初困四巽三未初小吝噬三萃三終吝家人三往吝比三蒙初咸三

往見吝蠱四有它吝大過四吝終吉賁五貞吝泰三恒三晉上解三

无咎乾三厲无咎四或躍在淵无咎坤四括囊无咎需初利用恒无咎師二吉无咎四左次无咎五

執言无咎比初比之无咎小畜血去惕出无咎履初
素履往无咎泰三艱貞无咎否四有命无咎同人同
人于門无咎大有初无交害匪咎艱則无咎二有攸
往无咎四匪其彭无咎豫上有渝无咎蠱初有子考
无咎三有小悔无大咎臨三既憂之无咎四上吉无
咎觀初小人无咎五君子无咎上同噬嗑初滅趾无咎
二滅鼻无咎三小吝无咎五貞厲无咎賁上白賁无
咎剥三剥之无咎復三厲无咎无妄四可貞无咎頤
四其欲逐逐无咎大過初藉用白茅无咎五老婦士
夫无咎上滅頂凶无咎坎四終无咎五既平无咎離
初敬之无咎上獲匪其醜无咎晉初裕无咎上厲吉
无咎睽初見惡人无咎二遇主无咎四厲无咎解初
六无咎損初遄往无咎四有喜无咎上益之无咎益
初元吉无咎三益用凶事无咎夬三有慍无咎五中
行无咎姤二包有魚无咎上吝无咎萃二引吉无咎
三往无咎四大吉无咎五有位无咎上涕洟无咎升

二用繻无咎四吉无咎困二征凶无咎井四井甃无咎革二征吉无咎鼎初以其子无咎震上于其鄰无咎艮初艮其趾无咎漸初有言无咎四得其桷无咎豐初雖旬无咎三折肱无咎巽二吉无咎渙五渙王居无咎上逖出无咎節初不出无咎三不節則嗟无咎中孚馬匹亡无咎五有孚攣如无咎小過二遇臣无咎四无咎既濟初曳輪濡尾无咎未濟上飲酒无咎

何咎隨四道明何咎睽五厥宗噬膚何咎

為咎夬初往不勝為咎

匪咎大有初无交害匪咎

无大咎蠱三小有悔无大咎

厲乾三蠱初復三遯初三既濟上

悔厲吉家人三

厲吉頤上晉上

厲終吉蠱初

貞厲見貞類下

往厲小過四

有厲大畜初

○

厲无咎厲无大咎並見上

災眚小過上

災无妄三旅初

无眚訟三震三

有災眚復上

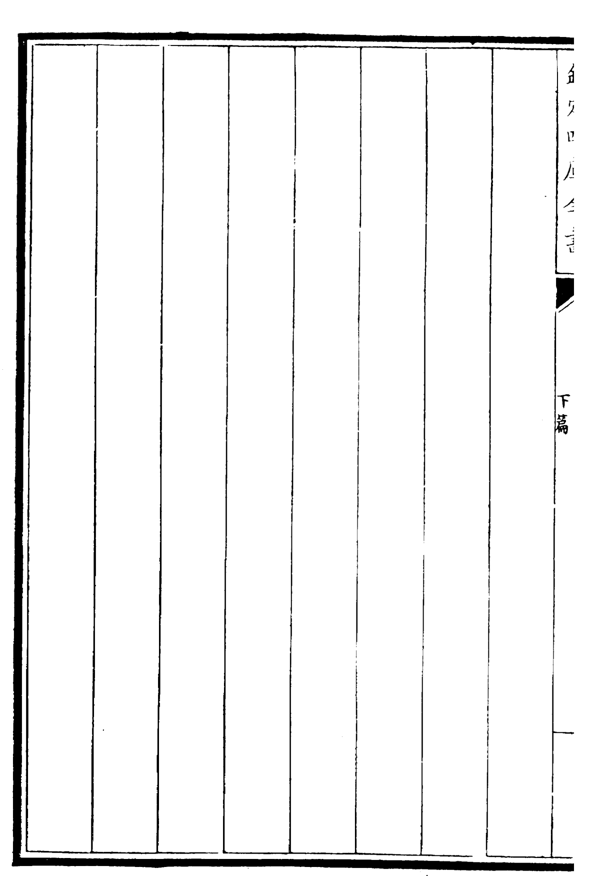
卦爻道德例

卦利貞乾元亨利貞安貞吉坤即此二者為例貞雖是占其實訓正道貞則利不貞則不利安貞則吉不安貞則不吉如无妄元亨利貞其匪正有眚義昭然矣此文王因占寓正道之教道復反復其道有孚需訟觀坎損孚夬孚號革乃孚

爻道小畜初復自道履二履道坦坦隨四有孚在道德訟三舊德小畜上尚德恒三不恒其德五恒其德益五惠我德敬需上敬之終吉離初敬之无咎知臨五知臨允晉三衆允悔亡升初允升大吉有孚比初小畜四五隨四大壯初家人上解五益三五萃初井上革三四五豐二中孚五未濟五上孚泰三四大有五隨五解四姤初萃二五升二兌二五道德等類非是取象陰陽爻皆通稱也

即命訟四命正理也

翼道性命彖乾道變化各正性命　性情文言乾利貞者性情也　誠言乾九二言閑邪存其誠　敬坤六二言敬以直內　仁乾九二言仁以行之　義坤六二言義以方外　德敬義立而德不孤以上並文言　太極繫辭上太極乃極至之理此又指道德性命之根源以示人也十翼言道德類不一難以悉書本道德以為占非小人盜賊所能用也審矣

下篇

卜筮類合象占為一例

愚既分象占二類又觀朱子答東萊先生有曰易中如利用祭祀利用享祀只是卜祭則吉田獲三品只是卜田則吉公用享于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是卜侵伐則吉之類推之於事此類不一亦欲私識其說與朋友訂之而未能也又龔蓋卿録易本為卜筮設如曰利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓行也大率如此又鄭可學録如利涉大川或是渡江而推類旁通則各隨其

事

案此是又合象占為一類蓋在易為象在人則為事且如利涉大川涉川本只是象人則真有涉川之事利與不利則是占今隨卦爻中所指定事處類之合象占為一例以便觀覽且成朱子欲識其說與朋友共訂之遺意也

君道天子

卦比吉原筮元永貞无咎云云筮比天下之道

豐亨王假之勿憂宜日中筮處豐亨之道

渙亨王假有廟筮假廟

萃亨王假有廟用大牲吉筮假廟致享

屯元亨利貞利建侯 筮立君

豫利建侯行師 筮立君用兵

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 筮受朝覲

師貞丈人吉无咎 筮命將出師

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎 筮去小人

井改邑不改井 筮改邑

文乾九五飛龍在天利見大人 筮即位

比九五顯比王用三驅失前禽 筮比道及田獵

家人九五王假有家吉 王者納后吉占

渙九五渙汗其大號渙王居无咎 筮發號施惠

屯初九磐桓利居貞利建侯 筮建侯

益上九得臣无家 筮用人

益六二王用亨于帝吉 筮祭天

隨上六王用亨于西山 筮祭山

升六四王用亨于岐山 筮祭山

晉六三受茲介福于其王母 王者筮享先妣

離 上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎筮征伐

既濟 高宗伐鬼方三年克之筮征伐

師 上六大君有命開國承家小人勿用筮賞戰功

泰 六五帝乙歸妹以祉元吉筮嫁妹

歸妹 六五帝乙歸妹占同上

剥 六五貫魚以宮人寵无不利筮宮人

遯九三畜臣妾吉 筮臣妾

臣道

文 坤 六三或從王事无成有終筮從王事

訟 六三或從王事无成同上不吉

大有 九三公用亨于天子小人弗克筮朝覲

益 六三有孚中行告公用圭筮告公

益 六四中行告公從利用為依遷國筮告公遷國

蹇 六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國難之占

鼎 六四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不吉之占

訟獄

卦訟 有孚窒惕中吉終凶筮公訟

噬嗑亨利用獄 筮用獄

爻訟 初六不永所事小有言終吉筮訟吉

訟 九二不克訟歸逋邑三百戶无眚筮訟逋无眚

訟 九四復即命渝安貞吉筮訟貞吉

訟 上九或錫鞶帶終朝三褫筮訟受帶為人所奪

蒙 初六利用刑人用説桎梏以往吝

噬嗑 初九屨校滅趾无咎

噬嗑上九何校滅耳凶

坎 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

睽 六三其人天且劓无初有終

兵師田附

卦師貞丈人吉已見君道類

夬不利即戎

爻師初六師出以律否臧凶筮師以律吉

師九二在師中吉无咎王三錫命筮師吉

師六三師或輿尸凶筮師敗凶

師六四師左次无咎筮行師

泰上六勿用師自邑告命

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人九五先號咷後笑大師克相遇筮師克

謙六五利用侵伐无不利

謙上六利用行師征邑國筮師利

復上六行師大敗國君凶十年不克征筮行師凶

晉上九維用伐邑厲吉无咎

明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

夬九二莫夜有戎勿恤吉　　未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國

履六三武人為于大君筮將帥　　巽初六利武人之貞

屯六三即鹿无虞入于林中往吝筮田不吉　　師六五田有禽利執言无咎筮田吉

恒九四田无禽　　解九二田獲三狐得黃矢貞吉

巽六四田獲三品

家宅妄附

卦家人利女貞　　大過棟橈

爻蠱初六幹父蠱考无咎厲終吉　　蠱九二幹母蠱不可貞

蠱九三幹父之蠱无大咎　蠱六四裕父蠱往吝

蠱六五幹父之蠱用譽　家人初九閑有家悔亡

家人六二无攸遂在中饋貞吉　家人九三嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人六四富家大吉　家人上九有孚威如終吉

小畜九三夫妻反目　恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶

困六三入于其宮不見其妻凶　漸九三夫征不復婦孕不育凶

漸九五婦三歲不孕終莫之勝吉　既濟六二婦喪其茀勿逐七日得

大過九三棟橈凶　大過九四棟隆吉筮宅吉

豐上六豐屋蔀家闚戶无人凶

鼎初六得妾以其子无咎筮納妾有子

遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉亦納妾吉占

小畜九四有孚攣如富以其鄰

泰六四翩翩不富以其鄰

謙六五不富以其鄰

震上六震不于躬于鄰无咎

婚姻

卦咸亨利貞取女吉

姤女壯勿用取女

漸女歸吉利貞

歸妹征凶无攸利

爻屯六二女子貞不字十年乃字

屯六四求婚媾往吉利

賁六四匪寇婚媾

睽上九匪寇婚媾遇雨吉

蒙九二納婦吉

蒙九三 勿用取女不有躬无攸利

大過 九二老夫得其女妻无不利

大過 九五老婦得其士夫无咎无譽

震上六婚媾有言

歸妹 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

師友 交朋客附

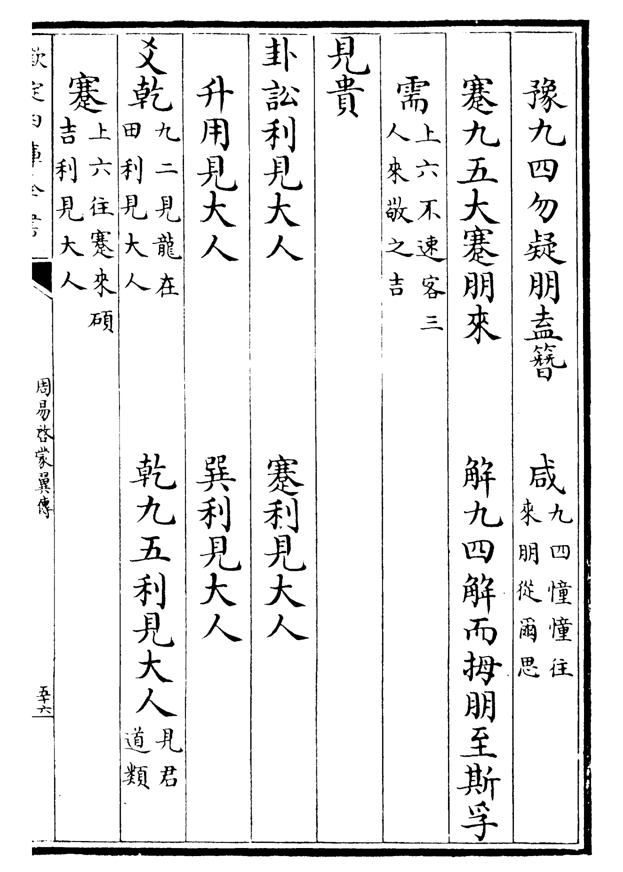
卦蒙 匪童蒙求我初筮告利貞

爻損 六三三人損一人行得友

隨初九出門交有功

隨六二係小子失丈夫

隨六三係丈夫失小子

豫九四勿疑朋盍簪　咸九四憧憧往來朋從爾思

蹇九五大蹇朋來　解九四解而拇朋至斯孚

需上六不速客三人來敬之吉

見貴

卦訟利見大人　蹇利見大人

升用見大人　巽利見大人

爻乾九二見龍在田利見大人　乾九五利見大人見君道類

蹇上六往蹇來碩吉利見大人

仕進隱附

卦大畜不家食吉

爻泰初九拔茅茹以其彚征吉　觀六三觀我生進退

觀六四觀國之光利用賓于王　中孚九二我有好爵吾與爾靡之

坤六四括囊无咎无譽筮此宜隱　蠱上九不事王侯高尚其事筮此宜隱

君子筮與小人勝負

卦泰小往大來吉亨　否不利君子貞大往小來

同人利君子貞　謙亨君子有終

剥 不利君子之占　遯 君子以遯而亨之占

夬 君子去小人之占

文否 九四有命无咎疇離祉衆君子吉占　觀初六小人无咎君子吝

觀 九五觀我生君子无咎　觀上九觀其生君子无咎

剥 上九君子得輿小人剥廬　遯 九四好遯君子吉小人否

明夷 初九君子于行三日不食　明夷 六五箕子之明夷利貞

睽初九見惡人无咎　解 六五君子維有解吉有孚于小人

夬 九三君子獨行遇雨若濡有慍无咎　革 上六君子豹變小人革面

未濟六五君子之光有孚吉

出行

卦

坤君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

屯勿用有攸往

賁亨小利有攸往

剥不利有攸往

復亨出入无疾反復其道七日來復利有攸往

无妄不利有攸往

大過利有攸往

坎有孚維心亨行有尚

恒亨无咎利貞利有攸往

蹇利西南不利東北

解利西南有攸往夙吉

損有孚元吉无咎可貞利有攸往　　益利有攸往

夬利有攸往　　萃亨利有攸往

升南征吉　　巽小亨利有攸往

爻

屯六四往吉无不利　　蒙初六以往吝

小畜上九君子征凶　　履初九素履往无咎

泰初九以其彚征吉　　隨六三利居貞

賁初九舍車而徒　　復初九不遠復

復六四中行獨復　　无妄初九无妄往吉

无妄六二則利有攸往　无妄六三行人之得

无妄上九无妄行有眚无攸利　大畜初九有厲利已

大畜九三利有攸往　大畜上九何天之衢亨

頤六二征凶　咸六二咸其腓凶居吉

咸九三咸其股執其隨往吝　遯初六勿用有攸往

大壯初九壯于趾征凶　晉六五往吉无不利

明夷初九有攸往主人有言　明夷六二用拯馬壯吉莁避患吉

明夷六四于出門庭　睽六四往何咎

睽上九往遇雨則吉　蹇初六往蹇三四上同

損初九遄往无咎　損六三三人行則損一人

損上九利有攸往　夬初九往不勝為咎

夬九四臀无膚其行次且　夬九五中行无咎

姤初六有攸往見凶　姤九三其行次且厲无大咎

萃初六往无咎　萃六三往无咎小吝

困九二征凶　困上六征吉

革六二征吉无咎　革九三征凶貞厲

革上六征凶居貞吉　鼎九三其行塞

震六三震行无眚　震九四震遂泥

震六五震往來厲　震上六征凶

艮初六艮其趾　艮六二艮其腓

艮六四艮其身　漸九三夫征不復

歸妹初九征吉　豐初九往有尚

豐六二往得疑疾　巽初六進退

渙初六用拯馬壯吉筮濟渙　節初九不出户庭无咎

節九二不出門庭凶　節九五往有尚

小過九四往厲必戒勿用永貞　未濟六三征凶

舟車

卦需有孚利涉大川　訟窒惕不利涉大川

同人于野亨利涉大川　蠱元亨利涉大川

大畜利涉大川　益利涉大川

渙利涉大川利貞　中孚利涉大川利貞

爻謙初六用涉大川吉　頤六五不可涉大川

頤上九利涉大川　未濟征凶利涉大川

大有九二大車以載　小畜九三輿說輻

大畜九二輿說輹　大壯九四壯于大輿之輹

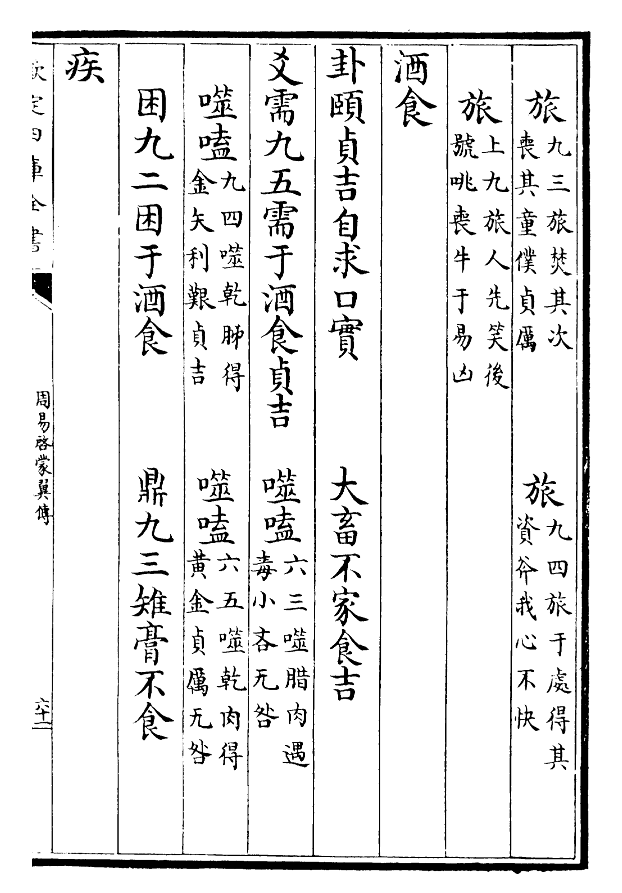
困九四困于金車吝　既濟初九曳其輪无咎

未濟九二曳其輪貞吉

旅

卦旅小亨旅貞吉

爻旅初六旅瑣瑣斯其所取災　旅六二旅即次懷其資得童僕貞

旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅九四旅于處得其資斧我心不快

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易凶

酒食

卦頤貞吉自求口實

大畜不家食吉

爻需九五需于酒食貞吉

噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

噬嗑六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

困九二困于酒食

鼎九三雉膏不食

疾

爻豫六五貞疾恒不死

无妄九五无妄之疾勿藥有喜

遯九三有疾厲

損六四損其疾使遄有喜无咎

鼎九二我仇有疾不我能即吉

豐六二往得疑疾有孚發若吉

兊九四商兊未寧介疾有喜

祭祀

卦觀盥而不薦有孚顒若

損有孚曷之用二簋可用享

爻萃六二孚乃利用禴

升九二孚乃利用禴无咎

困九二利用享祀

困九五利用祭祀

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禱雨

卦小畜亨密雲不雨自我西郊

爻小畜上九既雨既處　睽上九往遇雨則吉

鼎九三方雨虧悔終吉　小過九五密雲不雨自我西郊

寇

爻蒙上九不利為寇利禦寇　需九三需于泥致寇至

解六三負且乘致寇至　漸九三利禦寇

畜

卦坤元亨利牝馬之貞　晉錫馬蕃庶

離畜牝牛吉

文屯六二乘馬班如四上同　賁六四白馬翰如

大畜九三良馬逐　明夷六二用拯馬壯吉渙初六同

睽初九喪馬勿逐自復　中孚六四馬匹亡无咎

无妄六三或繫牛行人得邑人災　大畜六四童牛之牿元吉

遯六二執之用黄牛之革　睽六三其牛掣

革初九鞏用黄牛之革　旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易

大壯九三羝羊觸藩羸其角　大壯六五喪羊于易

大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂　夬九四牽羊悔亡

歸妹上六士刲羊无血　大畜六五豶豕之牙吉

睽上九見豕負塗　姤初六羸豕孚蹢躅

卜筮合象占為一說

案朱子語録吳必大問何以得爻辭與所占之事相應

曰自有此道理如今抽籤者亦多與占意相契若爻辭

與占意相契即用爻辭斷如屯利建侯屯只是卦如何去利建侯乃是占得此卦者之利晉文公曽占得此卦屯豫皆有此辭果能得國萬一占病却得利建侯又須卦爻上别討義愚謂晉文公之占可謂辭與占意相應然左傳占法亦多有只用卦爻而不用其辭者故朱子有别討義之說也而鄱陽汪深所性先人私淑之友也嘗作占例自為之序曰昔者聖人用易以明民托之卜筮然所得之辭或有懸隔者如問婚而得田獵問祭祀

而得涉川問此答彼闊然不相對豈有遷就迂誕而用之者哉若是則卦爻之辭皆贅言矣傳曰其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報又曰明於天之道而察於民之故是興神物以前民用又曰探賾索隱鉤深致逺以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜故繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也令占筮所得之辭乃不應合而在於遷就用之則奈何哉蓋嘗思之易以卜筮設教古人之卜筮蓋少也非有

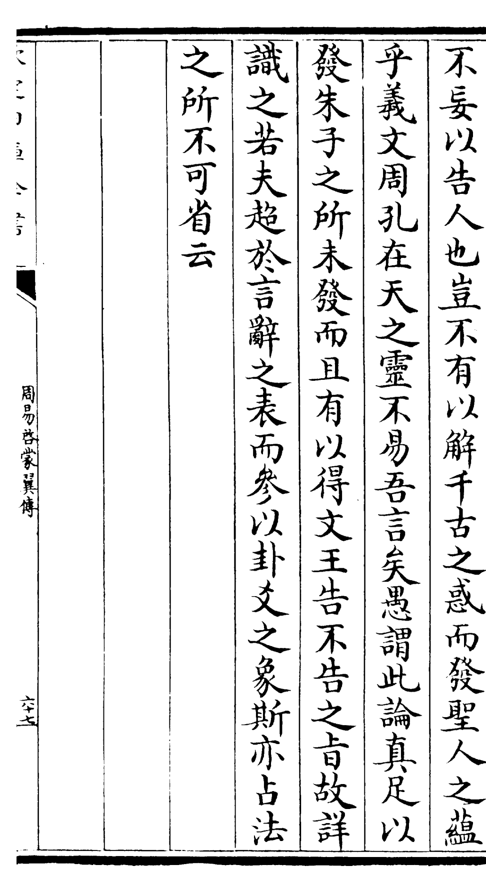
大事不疑不卜也其見於書者虞有傳禪之筮周有征伐之卜而已故洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮而從逆之間人謀先之卜筮次焉蓋誠以事有兩可之疑而後托之卜筮也而其占又必誠敬專一積其求決之真情至誠以達於神明故神明感應之誠亦正告之以利害趨向而不浪漫也且易之初其以六十四卦示人以占之例亦已廣矣求君父之道於乾求臣子之道於坤婚姻於咸恒漸歸妹待於

需進於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散於渙以至退於遯守於困安於泰鼎戹於夷蹇盈於豐大有壞於損蠱家人之在室旅之在塗既未濟損益大小過大小畜得失進退之義雖卦名之為七十九字文義明白條例具足亦可決矣此未有文王卦辭之前已可占而斷者況又三百八十四爻而示之以變乎夫人誠有大疑謀及卜筮必積其誠意備其禮物齊戒專一以占之大傳曰是以將有為也將有行也問焉而以言其受命也如

響无有遠近幽深遂知來物此占筮必得應合之辭受命者神明受禱占者之命辭也如響者應之端的而不漫浪以告也儻有一毫不敬不誠不一之心則問此而告彼闊焉不與事相酬答實神明之所不主而不告者也又何受命如響之云曷不即卦辭考之文王於蒙嘗起其占筮之教矣其言曰匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞周子曰筮者扣神也再三瀆瀆則不告矣此文王之所以起其例也夫占而揲蓍積

十有八變必成一卦卦必有卦辭爻必有爻辭何以言其告不告也蓋誠意專一而筮則神之告之卦辭爻辭應合所問如占婚姻與之咸恒曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶无攸利占征伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占田獵曰田獲三狐曰田獲三品曰即鹿无虞曰田无禽若此者皆所謂告也若夫卦辭爻辭不應所占之事此則誠意不至二三之瀆而所謂不告者也此即文王之所謂不告也不然則得卦爻

必有辭以告之又何以有不告之云夫誠敬不至則吾心之神明不存而神明之神亦與得不合之辭而猶曰神明之告我也必有他意揣摩臆度遷就曲推彊取以定吉凶以至狂妄僥倖悖亂之念皆自此生者古有之矣是惑之甚也況世之占者忽略滅裂褻瀆瑣細不敬尤甚乃欲以此求神明之指其所之至於不驗又妄以為卜筮之理不可信彼豈知夫告不告之道哉余之有見乎此也乃取卦爻辭以人事分門別例編為一書俾

世之占者以類求之必本乎誠敬專一之道而知占之不妄以告人也豈不有以解千古之惑而發聖人之藴乎義文周孔在天之靈不易吾言矣愚謂此論真足以發朱子之所未發而且有以得文王告不告之旨故詳識之若夫超於言辭之表而參以卦文之象斯亦占法之所不可省云

